摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷一百四十四

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千四百六十四　史部

文獻通考卷一百四十四

鄱陽馬端臨貴與著

樂考十七

樂舞

雲門　大卷　大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷鄭注黄帝樂曰雲門大卷黄帝能成名萬物以明民共財言具德如雲之所出民得以有族類也

陳氏樂書曰周官大司樂舞雲門以祀天神傳曰雲出天氣雨出地氣則堯之樂以雲門名之以天氣所由出入故也世之論者以黄帝之樂為咸池亦曰雲門大卷然雲門大卷取諸天咸池取諸地其可合而一之乎周官以雲門為六變之樂郭友直以十二成直言之不知奚據而云魏王朗謂自雲門至大武皆太廟舞樂名然則六樂之用衆矣豈特為太廟設哉

大咸　大司樂鄭注大咸咸池堯樂也堯能殫均刑法以儀民言其德無所不施

陳氏樂書曰莊周嘗謂黃帝之咸池又謂黃帝張咸池之樂於洞庭之野樂緯呂氏春秋前漢志白虎通李善亦謂黃帝作咸池則咸池為黃帝之樂信矣鄭康成賈公彥釋周禮遽以雲門大卷為黃帝樂大咸為堯樂是溺於世次先後之説而不知考正名實之過咸池雖黃帝所作而堯亦修而用

之故其作大章之樂未足以為備至修用黄帝之樂然後備樂矣故曰大章章之也咸池備矣雲門大卷大章所以表堯之體天道也咸池所以表堯之體地道也不然其能光被四表格於上下者哉昔武仲嘗謂咸池六英所以陳清廟協人神也然清廟周人祀文王之詩也而以咸池之樂陳之豈周人兼而用之乎考之周官舞咸池以出地示傳曰洗光咸池則咸池日所出之地八變之樂也古

者一變為一成則八變其八成歟郭友直以十成言之非也

大磬　大司樂鄭注大磬舜樂也言其能紹堯之道也磬上昭反

吳季札見舞韶箾者箾音簫曰德至矣哉大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加矣

陳氏樂書曰周官舞大磬以祀四望又以之禮人鬼則磬之為樂無所不通奏之天地之間則四望

之神可格也奏之宗廟之中則人鬼之靈可禮也

書曰簫韶九成蓋帝王功成作樂所以象成者也

遭秦熛燼之餘六樂殘缺惟餘韶武而已漢室龍

興更為文始五行之舞其名雖存而實已亡矣

舜帝乃誕敷文德舞干羽于兩階干楯羽翳也皆舞者所執修闡文教舞文

舞於賓主階間抑武事　七旬有苗格討之不服不討自來明御之者必有其道

大夏　大司樂鄭注大夏禹樂也禹治水平土言其德

能大中國也

吳季札見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其誰能修之

陳氏樂書曰周官大司樂言奏九德之歌九磬之舞瞽矇掌九德之歌以役大師春秋傳曰水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌磬舜樂也謂之九磬之舞則大夏禹樂也謂之九德之歌得非九夏之樂乎鍾師凡樂事以鐘鼓奏九

夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏
杜子春曰王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入
奏昭夏四方來賓奏納夏臣有功奏章夏夫人祭
奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏祴夏公出入
奏驁夏蓋王者之於天下出而與物相見則粲然
有文明之華功業之大然多故生於豐大之時而
無故見於隨時之義則其出而與民同患又不可
不思患而預戒之也禹作九夏之樂本九功之德

以為歌而夏書曰勸之以九歌俾勿壊曷嘗不先患慮之而戒之哉且天下之民以王為之君九夏之樂以王夏為之君故王出入奏王夏尸非神也象神而已然尸之於神在廟則均全於君是與之相敵而無不及矣故尸出入奏肆夏牲所以食神實以召之也神藏於幽微而有以召之則洋洋乎如在其上如在其左右不亦昭乎故牲出入奏昭夏外之為出内之為納四方之賔或以朝而來王

或以祭而來享非可却而外之也容而納之係屬之賔客悅遠人之道也故四方賔來奏納夏東南為文西南為章則章者文之成明之著者也人臣有功不錫樂以章之則其卒至於黮闇不明非崇德報功之道也故臣有功奏章夏古者將祭君致齊於外夫人致齊於内心不茍慮必依於道手足不茍動必依於禮夫然致精明之德可以交神明矣故夫人祭奏齊夏族人侍王内朝以嵗明父子

也外朝以官體異姓也合之以道不過是矣故族

人侍奏族夏既醉而出並受其福醉而不出是謂

伐德非特於禮為然樂亦如之是以先王之於樂

未嘗不以祴示戒焉故客醉而出奏祴夏大射公

入驁則公與王同德爵位莫重焉然位不期驕而

驕至祿不期侈而侈生則自放驕傲之患難乎免

於身矣是以先王之於樂未嘗不以驁示戒焉故

公出入奏驁夏蓋禮勝易離樂勝易流九夏之樂

必終於祴驁者以反為文故也若然尚何壊之有乎詩言鐘鼓既戒與此同意九夏之樂有其名而亡具辭蓋若豳雅豳頌矣虞夏之世非特有文舞亦有武舞矣舞干羽于兩階是也後周朝會之禮帝出入奏王夏太子出入奏肆夏王公出奏驁夏諸侯獻玊帛奏納夏宗室會聚奏族夏食舉奏深夏北齊文宣之世宗廟羣臣出入奏肆夏牲出入薦毛血奏昭夏入門升壇飲福就燎奏王夏梁武

之時凡客出入及帝出閣入宁升堂並奏肆夏然則禹奏九夏而王道成齊梁後周亦奏之而王道衰者非九夏之樂不善也爲其徒有禹樂之名而無禹樂之實故也禹樂謂之大夏而季札曰美哉勤而不德者以其不自滿假有大而能謙必豫故也公羊子家駒曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武大夏文樂也以八佾舞之則可以朱干玉戚舞之豈所宜哉禮記明堂位言朱干玉戚冕而舞

大武皮弁素積裼而舞大夏祭統言朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏其言非不當也然不專施於周公之廟而或用於羣公之廟非成王崇德報功之意也雖然備九夏之樂惟天子為然元侯不與焉享元侯則肆昭納三夏而已大夫不與焉故大夫而肆夏自趙文子始也周禮謂之肆昭納曾語謂之繁遏渠故杜子春以為每夏而有二名也呂叔玉謂肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也豈

非不知三夏禹樂非周樂然邪

大濩　大司樂鄭注大濩湯樂也湯以寛治民而除其邪言其德能使天下得所也

吳季札見舞韶濩者曰聖人之弘也而猶有慙德聖人之難也

陳氏樂書曰呂氏春秋曰湯命伊尹作為大濩晨露周人舞之以享先妣荀卿曰步中武象趨中韶濩所以養耳也春秋之時宋人作桑林之舞以享

晉侯則大濩桑林之舞商人之後作之非始湯也

荀卿言周之勺武起而韶濩廢是不知周兼用六

樂之意也

大武　大司樂鄭氏注大武武王樂也武王伐紂以除

其害言其德能成武功

吳季札見舞象箾南籥者象箾舞所執南籥以籥舞也皆文王之樂曰美

哉猶有憾美哉美其容也文王恨不及已致太平也見舞大武者武王樂曰

美哉周之盛也其若此乎

樂記夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而四伐盛威於中國也分夾而進事蚤濟也久立於綴以待諸侯之至也注並見樂歷代沿革

陳氏樂書曰春秋傳曰於文止戈為武戈則器也所以示事止則象也所以示志詩序曰桓講武類禡也桓武志也言武志則講武其事也大武之義不過如此蓋樂之一變為一成文樂九成九變故

也武樂六成六變故也周人始作備樂而合乎祖
不過大武而已其成於變可知也記曰武始而北
出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成
而周公左召公右六成復綴以崇天子則二王之
後戾止而觀厥成者得非所以崇天子之意歟周
官大司樂奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖然則
武奏大武歌是詩而舞之可知矣記有言八佾以
舞大武語其數也朱干玉戚以武大武語其器也

冕而舞大武語其服也周官樂記皆先大夏後大武以世次先後言之祭義明堂位皆先大武後大夏者尊時王之制故也

象　內則成童舞象注先學勺後學象文武之次也成童十五以上

陳氏樂書曰吉事有祥象事知器維周之禎則福之先見事之有祥者也象舞則王事兆見事之器者也吉事之祥寓之於象事之器則文王舞象成

者孰非形容文王所以有天下之象邪樂記曰樂者非謂弦歌干揚樂之末節也童子舞之内則曰成童舞象蓋文王之時雖王事兆見而大統猶未既集也以未既集之統舞之以未成人之童此所以謂之象舞歟文王世子明堂位祭統仲尼燕居皆言下而管象春秋傳亦曰象箾南籥蓋文王之樂歌維清於堂上奏鐘鼓於堂下舞象於庭其所形容者熙邦國之典而已未及於法則也肇上帝之

禋而已未及於羣祀也熙邦國之典則人受之矣

肇上帝之禋則天受之矣然則維周之禎豈過是

哉先儒以象為武王樂而託以三象之説誤矣

勺

内則十有三年學樂誦詩舞勺

陳氏樂書曰勺水為汋勺酒為酌是酌者有挹而

損之之道也大武之樂武王作之於前成王酌先

祖之道以成之於後其事則武其道則養天下然

武所以毒天下而反有以養之者以武有七德而

安民和衆阜財固在其中矣其作樂告成而形容之不亦可乎燕禮言若舞則勺記言十有三年舞勺成童舞象皆小舞也朱干玉戚冕而舞大武則大舞也周官大舞以大司樂掌之小舞以樂師掌之然則周之舞豈不重於武宿夜乎此勺象所以不言大異乎大武配六樂而謂之大也豈非以大統大勲至是然後集邪傳曰舜樂莫盛於韶周樂莫盛於勺以韶為盛則是以勺為盛不知莫重於

武之說也白虎通謂周公之樂曰勺其為智亦疎矣

夾漈鄭氏曰古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用及其制作之宜不離是文武二舞也

臣疑三代之前雖有六舞之名往往其所用者亦無非文武二舞故孔子謂韶盡美又盡善武盡美矣未盡善不及其他誠以舞者聲音之形容也形

容之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事也然雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞之名南陔白華華黍崇丘由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟師工以譜奏相授耳古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆無辭故大武之舞秦始皇改曰五行之舞漢高帝改曰文始之舞魏文帝復文始曰大韶舞五行舞曰大武舞並有譜無辭雖東平王蒼有武德舞之歌未

必用之大抵漢魏之世舞詩無聞至晉武帝泰始九年荀勗曾典樂更文舞曰正德武舞曰大豫使郭夏宋識為其舞節而張華為之樂章自此以來舞始有辭而有辭失古道矣

帗舞　樂師掌教國子小舞有帗舞鼓人凡祭祀百物之神鼓帗舞者舞師掌教帗舞帥而舞社稷之祭祀女巫掌歲時祓除旱暵則舞雩蓋帗之為言祓也社稷及百物之神皆為民祓除故以帗舞舞之然則教國子以

是責之保社稷故也鄭司農曰帗舞者全羽羽舞者析羽鄭康成曰帗析五采繒為之今靈星舞子持之是也其亦互備之歟

羽舞　樂師凡國有羽舞舞師掌教羽舞帥而舞四方之祭祀籥師掌教國子舞羽龡籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之詩曰右手秉翟所謂羽舞者翟羽可用為儀執之以舞所以為蔽翳者也春秋之時隱公問羽數於衆仲曰天子用八諸侯用六大夫四士二羽舞

之制自天子達於士名位不同舞亦異數不過降殺以兩而已諸侯用六羽則是考仲子之宮而用之非僭而何聖人言初獻所以貶之也

皇舞　舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事樂師掌教國子小舞有皇舞蓋皇陰類也而能為其類之長陰中之陽也旱暵則欲達陰中之陽故以皇舞舞之與巫師女巫之舞同意皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽又曰皇雜五采羽如鳳凰色

旄舞　傳曰葛天氏之樂三人操犛牛尾而歌八闋則旄者其犛牛之尾歟古之人非特操之以歌亦操之以舞旄牛之尾舞者所持以指麾猶旌旂注犛牛之尾鄉士所設以標識者也周官旄人掌教舞散樂舞夷樂然則旄舞豈亦旄人所教邪

干舞　司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅者殳故士戈盾授舞者兵亦如之言兵則不止於干

言干則一器而已郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武樂記曰樂者非謂干揚也樂之末節也故童子舞之祭統曰及舞君執干戚就舞位則干者自衛之兵非伐人之器也自天子達於童子未嘗不執是舞之所以象其有武事也然亦特樂之末節而已故樂師教國子以之者欲其由末以知本也舞師祭山川以之者以其有阻固扞蔽之功也漢舞先武德後文始唐舞先七德後九功其意以為武以威衆

而平難文以附衆而守成平難在所先守成在所後唐
太宗謂封德彝曰朕始雖以武功興終以文德綏海内
謂文容不如蹈厲斯言過矣考之於古周官司兵掌五
兵五盾以待軍事詩曰龍盾之合又曰蒙伐有苑春秋
傳曰狄虒彌建大車之輪以為櫓國語曰官師奉文犀
之渠以為盾先儒以櫓為大盾以伐為中干則盾之見
於經傳有櫓干伐渠之異名其為盾一也盾之為物以
革為之其背曰瓦左傳曰中其楯瓦是也其瓦設錫記

曰朱干設錫是也朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽蒙雜羽也其繫之也以繡韋其屬繡韋也以紛書曰敵乃干

敵者繫以紛也國語曰輕罪贖以韇盾則韇正繡韋也

舞者所執之干其制如此隋初武舞三十二人執戈三

十二人執戚皆配以盾而半執龍盾半執龜盾蓋惑於

鄭氏其背如龜之說也是不知所謂龜者其背耳非其

飾也孔安國釋書之禹謨以舞干羽為文舞又失之矣

今之鹵簿即干櫓之櫓豈古者櫓鹵通用邪

人舞　以手舞之而無所執舞以干戚羽旄為飾以手舞足蹈為容故樂記樂師均以人之手舞終焉通禮義纂曰古者臣之於君有拜手稽首之禮自後魏以來臣之受恩者皆以手舞足蹈為喜忭之極也豈亦源流於此歟

野舞　地官舞師掌教小舞凡野舞則皆教之教舞至於野人不遺則舞師所教亦無所不至矣

正義曰大司樂所教雲門以下六舞是大舞舞師

所教帗舞以下七者是小舞內則云十三舞勺成童舞象是小舞又云二十舞大夏即此六舞也
陳氏樂書曰執干揚而舞之兵舞也列五采繒為之帗舞也析衆鳥羽為之羽舞也以凰之羽為之皇舞也以旄牛之尾為之旄舞也鄭司農曰社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人鄭康成曰四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇然古之於大祭祀有備樂必有備舞春

秋書有事於太廟萬舍籥則宗廟用干與羽矣若夫散而用之則有所不備故山川以干社稷以帗四方以羽旱暵以皇二鄭之論疎矣大司樂曰舞咸池以祭地示則社稷不特帗舞舞大夏以祭山川則山川不特兵舞也於咸池之類言其章不言其器於帗舞之類言其器不言其章互備也書言舞干羽于兩階樂記比音而樂之及干戚羽旄謂之樂郊特牲明堂位祭統皆言朱干玉戚以舞大

武皮弁素積以舞大夏簡兮之詩言碩人俁俁公

庭萬舞繼之左手執籥右手秉翟要皆先武後文

者蓋堯舜揖遜其舞先干後羽以苗民逆命故也

湯武征伐其舞先武後文者以有武功為大故也

按正義以雲門大卷大咸大夏大濩大武為大舞

以帗舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞為小舞然以愚

觀之雲門以下舞之名也若帗若羽若皇若旄若

干若人則舞之具也有此六者之具然後可以舞

此六代之舞非於小舞之外別有所謂大舞也葢六代之舞其名雖異而所用之具則同然必謂之帗舞羽舞云者以其或施之社稷或施之山川旱暵之屬其用各有不同耳舞師所教是各指其所習而言故謂之帗舞羽舞大司樂所教是通指其集大成而言故謂之雲門大咸磬之為學帗羽皇旄干人則誦詩讀書是也雲門至大武則作文是也而誦詩讀書固所以作文也樂書互相備之説

得之

舞器

相　狀如韓章表糠裏以漆跗局承而擊之所以輔樂

樂記治亂以相諸家樂圖多以相為節是相所以輔樂

亦所以節舞今太樂武舞用之二工在舞者之左手撫

兩端以節舞者之步豈亦得相之遺制歟或謂相即拊

也誤矣樂記言會守拊鼓於前而以治亂以相繼之則

拊以倡樂相以節樂豈得同為一器乎

應　小舂謂之應所以應大舂所倡之節也周官笙師掌教牘長七尺應則如桶而方六尺五寸中象柷有椎連底左右相擊以應柷也禮圖其形正圓而內外皆朱

牘　以竹為之五寸殺其聲而使小所以節樂也故舂牘周官以笙師掌之以教祴樂焉祴以示戒節之故也蓋牘有長短長者七尺短者三尺虛中如筩而無底其端有兩竅而髹畫之列之於庭以兩手築地為賓出之節也

雅　笙師掌教雅以教祴夏蓋賓出以雅欲其醉不失正也工舞以雅欲其訊疾不失正也先儒為狀如漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之旁有兩紐疏畫武舞工人所執所以節舞也

戈　周官司戈盾祭祀授舞者兵文王世子春夏學干戈漢迎秋樂亦用之隋初武舞三十二人執戈三十二人執戚皆配以盾焉然則古之人寓習兵於樂舞之間至於干戈戚揚弓矢之類靡所不執其除戎器戒不虞

之意可知矣

籥　籥師祭祀鼓羽籥之舞文王世子秋冬學羽籥賓之初筵曰籥舞笙鼓春秋萬入去籥則秉籥而舞其來尚矣詩曰左手執籥右手秉翟蓋籥所以為聲翟所以為容也

弓矢　大司樂大射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞樂師燕射師射夫以弓矢舞蓋周人之制

戚　禮曰朱干玉戚以舞大武蓋干盾也所以自蔽戚

斧也所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設錫是也玉戚剝玉以飾其柄楚工尹路曰剝玉以為鏚柲是也舞武執干戚則舞夏執籥翟矣然朱所以象事玉所以象德武以自蔽者為主而待敵者非得已也故其宣布著盡以為事者欲自蔽而已至於持以待敵者温純之德耳此武舞之道漢高祖令舞人執干戚舞武德之舞光武迎秋氣親執干戚舞雲翹育命之舞亦庶乎近古也然武盡美矣未盡善也故干戚之舞又非所以為

備樂歟宋朝太樂舞器第加繪飾而已其去古制遠矣可不復之乎

揚鉞

詩曰干戈戚揚樂記曰樂者非謂干揚也故童者舞之廣雅曰鉞戚斧也毛萇謂揚鉞也孔安國謂劉斧屬蓋揚鉞戚所劉皆斧也特所由之名異耳黄鉞以金飾其柄也玉戚以玉飾其柄也蓋皆有剛斷之材焉

翟

詩曰右手秉翟左傳曰五雉為五工正爾雅有鷂諸雉鷂雉鳩雉鷩雉秩秩海雉鸐山雉鶾汗雉鵗雉翬

雉鷂雉南方曰翯傳東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷而舞之所取者特翟山雉耳以其羽尤可用為儀故也南齊鄭義更以翟為笛飾以髦籥飾以羽梁武帝曰翟是五雉之一取其毛羽以秉之耳寧謂羌笛邪其說是也今太樂以雉羽攢疊為之而縣畫其柄豈亦近古制歟春秋公羊傳魯隱公六年考仲子宮初獻六羽何休曰鴻羽也所以象文德之風化疾也是泥於漸卦其羽可用為儀之說不知禮有夏籥之文詩有秉翟之義也

鷺　宛丘曰無冬無夏值其鷺羽無冬無夏值其鷺翿葢鷺羽舞者所執鷺翿舞者所建既值其所執之鷺羽又值其所建之鷺翿是常舞而不知反也宛丘刺之豈不宜哉今太樂文舞不以翟羽而以鷺羽舞之素而無文特陳國之淫樂非先生雅舞也易而復古此其時乎

翿　纛　羽葆幢　君子陽陽曰左執翿宛丘曰值其鷺翿爾雅曰翿纛也郭璞以為今之羽葆幢葢舞者所建以為容非其所持者也今太樂所用高七尺干首棲

木鳳注髦一重綴纁帛畫升龍焉二工執之分立於左右以引文舞亦得古之遺制也

旌　春秋時宋人作桑林之舞以享晉侯舞師題以旌夏晉侯懼退入於房去旌卒享而還旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之也大射禮舉旌以宮偃旌以商亦其類歟然武樂象成者也故得以旌參之今太樂所用注旄三重高纛等二工分立左右以引武舞亦得古之遺制

節　爾雅曰和樂謂之節蓋樂之聲有鼓以節之其舞之容有節以節之故先代之舞有執節二人之說至今因之有析朱繒三重之制蓋有自來矣

麾暈干　周官巾車掌木路建大麾以田以封蕃國書曰左仗黃鉞右秉白旄以麾則麾周人所建也後世叶律郎執之以令樂工焉其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升龍於上樂將作則舉之止則偃之堂上則立於西階堂下則立於樂縣之前少西唐樂錄謂之暈干今

太常武舞用之

箾　大周正樂舞箾謂之箾春秋傳見舞象箾南籥者杜預曰舞所執然其詳不可得而知矣

舞衣

冕　記曰朱干玉戚冕而舞大武祭統曰冕而總干率其羣臣以樂皇尸樂記曰食三老五更於太樂天子冕而總干所以教諸侯之弟也由此觀之天子冕而總干郊祀則衮冕也宗廟則衮冕鷩冕也食老更則鷩冕而

已唐制天子之制大裘冕者祀天地之服也下至平冕者郊廟舞郎之服也先王之制冕而總干非特施於郊廟雖食老更於太學亦用焉以宗廟之禮食老更之賢德亦可謂敬之至矣若夫諸侯朱干設錫冕而舞大武則又僭天子之禮古人不為也由此論之諸侯冕而舞大武禮經猶以為僭況舞郎之舞其可用平冕乎然則如之何而可曰爵弁以舞文韋弁以舞武不亦可乎

按冕服先王之盛禮也非郊廟祭祀之大事不服

之然天子親冕而總干則施之於郊廟及養老之時蓋敬之至而以盛禮事之也唐人乃以平冕為舞郎之服則是樂工可以服王公之服矣竊意古人舞者必自有其服書所謂肩之舞衣是也其曰冕而總干云者蓋以祭祀養老之時君服冕以從事遂親起舞以示敬非曰舞者必合服冕也又如祭祀之時君親牽牲割牲養老之時君親執醬執爵其時亦必皆以冕服從事猶冕而總干之類也

然遂為祭祀之牽牲割牲者養老之執醬執爵者雖賤有司皆服人君之服可乎君親耕籍田則冕而朱紘躬秉耒亦豈凡秉耒者皆可冕服乎後世不明其義而以平冕為舞郎之服誤矣流傳既久南唐之時優伶遂有乞取大殿皇帝平天冠為戲以資笑噱者蓋後世之視舞同乎戲劇而又因其誤以平冕為舞服遂亦以戲衫視冕矣

皮弁　明堂位曰皮弁素積裼而舞大夏蓋皮弁以白

鹿皮為之其衣則布十五升其色象之則素衣其衣也素積其裳也大武所以象征誅必朱干玉戚冕而舞之者以武不可覿故也大夏所以象揖遜必皮弁素積裼而舞之者以文不可匿故也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則襲充可知也由是觀之裼襲未嘗相因也干戚羽籥未嘗並用也於大夏言裼而舞則大武冕而舞必用襲矣於大武之舞言干戚則大夏之舞必用羽籥矣

陳氏樂書曰書曰脩之舞衣在西房孔安國曰脩國所謂舞者之衣皆中法然古者皮弁素積冕服之外無所經見特漢舞者之衣法五方色謂之五行之舞漢去三代未遠疑亦得古遺制也唐趙慎言曰今祭器茵褥總隨五方五郊衣服獨乖其色舞者常持皂飾工人皆服絳衣臣愚竊不便之其舞人工人衣服請依方色宗廟黃色仍各以所主標袖亦可謂知言矣今誠祖述其制而行之使舞

工之服五郊各放五色天祀以玄地祭以黄宗廟

以繡亦庶乎近古若夫宗廟以黄則不知地亓果

用何色邪

舞綴兆　樂記其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者

其舞行綴短注綴謂酇舞者之位也兆其外營域也民

勞則德薄酇相去遠舞人少也民逸則德盛酇相去近

舞人多也

作階

文舞

堂上

堂下

庭

賓階

武舞

綴綴綴綴綴綴綴綴

綴綴綴綴綴綴綴綴

陳氏樂書曰周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列經曰行其綴兆行列得正焉蓋位則酇也所以為綴列則佾也所以為行正之以辨其序巡之以肅其慢則治民勞者酇遠而佾寡其德殺故也治民逸者酇短而佾多其德盛故也非故不同凡各稱德而已天子之於諸侯生則旌以舞沒則表以謚觀舞之行綴足以知臨民之德聞謚之異同足以知為治之行然則為諸侯者孰不敏德崇

行以法天下後世為哉今之舞者不列於庭而列於堂下其退文進武不復有出入之序非古人所謂八佾舞於庭序出入舞者之意也至於進退疾徐之際又不復盡筋骨之力以要鐘鼓拊會之節非古人所謂文以揖遜武以擊刺之意也講而習之正今日急務也

萬舞　商頌曰萬舞有奕衛風曰公庭萬舞魯頌曰萬舞洋洋春秋曰萬入去籥左氏傳曰考仲子之宮將萬

焉又曰楚令尹子元欲蠱文夫人館於宮側而振萬焉晉志曰萬舞象功是舞也先王所以習戒備自商至周所不易也何休釋公羊萬舞之說以為象武王以萬人伐紂不亦失乎武舞一也謂之干舞其名也謂之萬舞其數也禮樂所謹不過名數而已

東萊呂氏曰萬舞文武二舞之總名也干舞武舞之別名也籥舞文舞之別名也文舞又謂之羽舞

鄭康成據公羊傳以萬舞為干舞蓋公羊釋經之

誤也春秋書萬入去籥言文武二舞俱入以仲遂之喪於二舞之中去其有聲者故去籥焉文舞舞羽吹籥公羊乃以萬舞為武舞與籥舞對言之失經意矣若萬舞止為武舞則簡兮與商頌何為獨言萬舞而不及於文舞邪左氏載考仲子之宮將萬焉婦人之廟亦不應獨用武舞也然則萬舞為二舞總名明矣

漢制高廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始

四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德舞者高祖四年作以象天下樂已行武以除亂也文始舞者曰本舜韶舞也高祖六年更名曰文始以視不相襲也五行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行也四時舞者孝文所作以示天下之安和也蓋樂已所自作明有制也師古曰言自制作也樂先王之樂明有法也師古曰遵前代之法孝景采武德舞以為昭德以尊太宗廟至孝宣采昭德舞為盛德以尊世宗廟諸帝廟皆常奏文始

四時五行舞云高祖六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞蘇林曰言昭容樂生於武德舞禮容者主出文始五行舞舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉

陳氏樂書曰周存六代之舞至秦惟餘韶武而已漢興制氏世職太樂第識鏗鏘鼓舞之末節末始知其義也然漢舞宗廟之酎卑者之子不得而預

其豫之者上則二千石之子下則五大夫之子取
適子高五尺已上年十二到三十顔色和身體脩
治者以為舞人雖與周人異制亦未失用國子之
實也今之舞者不過用市井畎畝之人素不知歌
舞者為之其何以格神明移風俗乎

公莫舞　即巾舞也相傳云項莊舞劒項伯以袖隔之
使不得害高帝且語莊云公莫古人相呼曰公莫害漢
王也後之用巾蓋象項伯衣袖之遺制

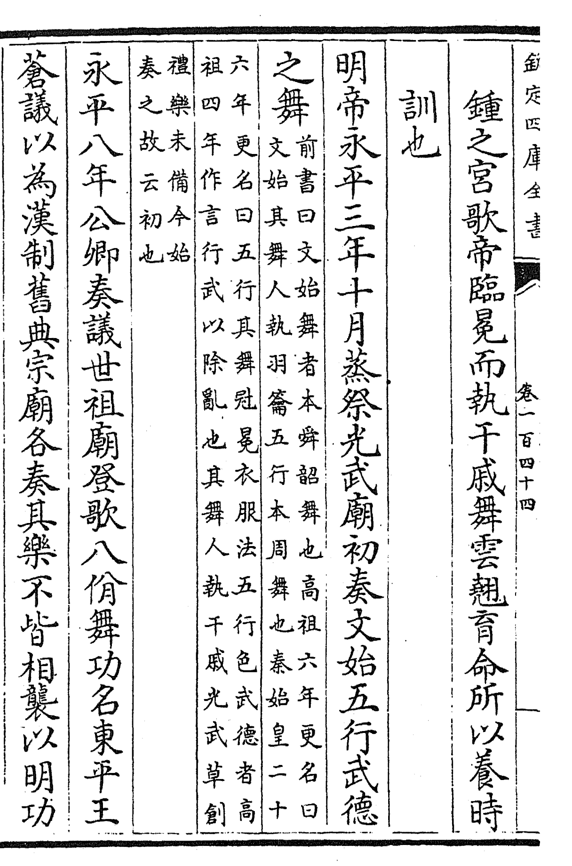
巴渝舞　漢高帝自蜀漢將定三秦閬中范且率賨人以從帝為前鋒號板楯蠻勇而善鬬既定秦中以功封閬中侯其俗喜舞高祖樂其猛鋭數觀其舞後使樂人習之閬中有渝水因其所居故名曰巴渝舞

武帝時用事甘泉圜丘用女舞童三百

東漢光武隴蜀平後乃增廣郊祀凡樂奏青陽朱明西皓元冥及雲翹育命舞

立春之日迎春於東郊歌青陽八佾舞雲翹之舞立

夏之日迎夏於南郊歌朱明八佾舞雲翹之舞先立
秋十八日迎黃靈於中兆歌朱明八佾舞雲翹育命
之舞立秋之日迎秋於西郊歌西皓八佾舞育命之
舞立冬之日迎冬於北郊歌玄冥八佾舞育命之舞
祭祀志又獻帝起居注曰建安八年公卿迎氣北郊始復用八佾皇覽曰迎禮春夏秋冬之樂又順天道天子迎春於東堂唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也迎夏於南堂唱之以徵舞之以鼓鞉此迎夏之樂也迎秋於西堂唱之以商舞之以干戚此迎秋之樂也迎冬於北堂唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也
先立秋十八日郊黃帝至立秋迎氣於黃郊奏黃

鍾之宮歌帝臨冕而執干戚舞雲翹育命所以養時訓也

明帝永平三年十月蒸祭光武廟初奏文始五行武德之舞前書曰文始舞者本舜韶舞也高祖六年更名曰文始其舞人執羽籥五行本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行其舞冠冕衣服法五行色武德者高祖四年作言行武以除亂也其舞人執干戚光武草創禮樂未備今始奏之故云初也

永平八年公卿奏議世祖廟登歌八佾舞功名東平王蒼議以為漢制舊典宗廟各奏其樂不皆相襲以明功

德泰爲無道殘賊百姓高皇帝受命誅暴元元各得其所萬國咸熙作武德之舞孝文皇帝躬行節儉除誹謗去肉刑澤施四海孝景皇帝制昭德之舞孝武皇帝功德茂盛威震海外開地置郡傳之無窮孝宣皇帝制盛德之舞光武皇帝受命中興撥亂反正武暢方外震服百蠻戎狄奉貢宇内治平登封告成脩建三雍肅穆典祀功德巍巍比隆前代以兵平亂武功盛大歌所以詠德舞所以象功世祖廟樂名宜曰大武之舞

章帝即位議顯宗廟樂東平王蒼上言昔孝文廟樂曰昭德之舞孝武廟樂曰盛德之舞今皆祫食於高祖昭德之舞不進與高廟同樂今孝明皇帝在世祖廟當同樂盛德之樂無所施如自立廟作武德之舞上從王議

祠靈星舞者用童男十六人舞者象教田初為芟除次耕種芸耨駈爵及穫刈舂簸之形象其功也

和帝即位有司奏上尊章帝廟曰肅宗共進武德之舞制曰可

文獻通考卷一百四十四

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣盧應
謄録監生臣許溶

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷一百四十五
六

詳校官員外郎臣潘紹觀

文獻通考卷一百四十五

鄱陽馬端臨貴與著

樂考十八

樂舞

魏武帝平荆州獲漢雅樂郎杜夔時舞師馮肅曉知先代諸舞使夔總之始設軒懸復先代古樂

文帝受禪改漢安世樂為正世嘉至樂為迎靈昭容樂

為昭業漢巴渝舞為昭武雲翹舞為鳳翔育命舞為靈應武德舞為武頌文始舞為大韶五行舞為大武明帝太和初詔議廟樂改大予樂為大樂大樂漢舊名也太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文皇帝樂曰咸熙之舞烈祖皇帝樂曰章斌之舞凡此三舞天地宗廟薦享及朝饗用之總名大鈞之樂也王肅等議設宮縣之樂八佾之舞高皇大帝太祖高祖文昭廟皆當兼用先代及武始大鈞之舞以文始大武武德武始大鈞可以備四代之樂

猶周存六代之樂也故奏黄鍾舞文始以禮天地奏太簇舞大武以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡守以祭四望山川奏蕤賓舞武始大鈞以祀宗廟二至祀丘澤可兼舞四代又漢雲翹育命之舞舊以祀天今可兼以雲翹祀圜丘育命祀方澤宰如肅議亦近古盛制也

鞞舞　未詳所起然漢已施於燕享矣傅毅張衡所賦皆其事也魏曹植鞞舞歌序曰漢靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞舞遭亂西隨段煨先帝聞其舊伎召之堅既

中廢兼古曲多謬誤異代之文未必相襲故依前曲改作新歌五篇不敢充之黄門近以成下國之陋樂焉晉武帝受命之初百度草創郊祀明堂權用魏樂而改樂章繼而命荀朂領其事使郭夏宋識等造正德大豫二舞又改魏昭武舞曰宣武之舞羽籥舞曰宣文之舞咸寧初詔定祖宗之號而廟樂乃廢宣武宣文之舞同用正德大豫之舞朂既以新律造二舞次更修正鐘磬朂薨復詔其子藩修定以施郊廟

鞞舞　漢曲至晉加以柸謂之世寧舞也張衡舞賦云歷七盤而蹤躡王粲釋云七盤陳於廣庭顔延之云遞間開於盤扇鮑昭云七盤起長袖皆以七盤為舞也干寶云晉武帝太康中天下為晉世寧舞矜手以接盤反覆之至危之象言晉代之士苟貪飲食智不及遠　至宋改為宋世寧齊改為齊代昌唐謂之盤舞隷清樂部中

白紵舞　按舞辭有巾袍之言紵本吳地所出疑是吳舞也晉俳歌又云皎皎白緒節節為雙吳音呼緒為紵

疑白紵即白緒也

鐸舞　漢曲也晉鞞舞亦五篇及鐸舞歌一篇幡舞一篇鼓舞伎六曲並陳於元會其舞故常二八桓玄即真太樂遣衆伎尚書殿中郎裴明子啟增八佾相承不復草宋明帝自改舞曲歌詞猶存舞並闕其鞞梁謂之鞞扇舞也幡舞扇舞後並亡

宋武帝紹晉衰亂之後改正德舞為前舞大豫舞為後舞文帝元嘉中令奚縱參議宗廟舞事會軍興而寢至

孝武有司奏宋承晉氏未有稱號前舞後舞有乖古制於是前舞為凱容之舞後舞為宣烈之舞既而建平王宏又議以凱容為韶舞宣烈為武舞故以正德為宣化之舞大豫為興和之舞郊廟初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂何承天三代樂序稱正德大豫舞蓋出三代容樂其聲節有古之遺音焉然不知二舞乃出宣舞宣文魏大武三舞也宣舞魏韶舞也宣文魏武始舞也魏改巴渝為昭舞五行為大武凱容舞執籥秉翟則

魏武始舞也宣烈舞有牟弩有干戚牟弩漢巴渝舞也干戚周舞也由是言之何承天之論未為知樂者也明帝又自改鞞舞曲歌辭大明中以鞞拂雜舞合之鐘石施之殿庭順帝昇明中王僧虔以為乖於雅體何其知言邪

文帝元嘉十三年司徒彭城王義康於東府正會依舊給伎總章工馮大列相承給諸王伎十四種其舞伎三十六人太常博士傅崇議以為未詳此人數所由唯杜

氏注左傳佾舞云諸侯六六三十六人以為非也夫舞者所以節八音也八音克諧然後成樂故樂必以八人為列自天子至士降殺以兩兩者減其二列耳杜以為一列又減二人至士止餘四人豈復成樂按服虔注左傳云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其議甚允今諸王不復舞佾其總章舞伎即古之女樂也殿庭八八諸王則應六八春秋鄭伯納晉悼公女樂二八晉以一八賜魏絳此樂以八八為列之證也若如議者唯天

于有八則鄭應納晉二六晉應賜絳一六也自天子至士其文物典章尊卑差級莫不以兩未有諸侯既降二列輙減二人近降大半非唯八音不具於兩義亦乖

齊武帝祠南郊初獻奏文德宣烈之舞次奏武德宣烈之樂太祖高皇帝配享奏高德宣烈之樂北郊初獻奏地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂明堂之樂並同二郊之奏宗廟太祖神室奏高德宣烈之樂穆后奏穆德凱容之樂高祖奏明德凱容之舞

齊永明中釋寶月為太樂令鄭義泰論曰筩飾以旄籥飾以羽今筩籥並用羽舊制進賢冠幘不簪筆朱衣褾服中厠皂緣曲領白布袜複舄義泰乃改簪筆筩籥同用竹朱漆籥三孔筩一頭五色氈籥兩頭㨾羽氈著馮皮履梁武帝辨之曰詩云左手執籥右手秉翟筆笏以記事受言舞者何事簪筆邪

梁室肇有天下任昉宗王肅之議凡郊廟備六代之樂武帝非之以為仲尼晏朝之意於是不備宮架不徧舞

六代至於郊廟及三朝設架則非宫非軒非判非特直以至恭所應施用而已何其卒邪故其命武舞為大壯文舞為大觀南郊舞奏黄鍾取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化也明堂宗廟舞奏蕤賓取恭名陰主之義也三朝則大壯奏夷則大觀奏姑洗取其月王也彼謂魏晉以降不應以巴渝夷狄之舞雜周舞真篤論歟梁武帝時太常任昉奏據魏王肅議周禮賓客皆作備樂況天地宗廟事之大者周官以下六律六呂五聲八

音六舞大合樂致鬼神以和邦國請依王肅祀祭郊廟備六代樂帝曰按言大合樂者是使六律與五聲克諧八音與舞蹈合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也其後即言乃分樂而序之以祭以享以祀此則曉然已明肅則失其旨矣推檢記載初無宗廟郊禋徧舞之文唯明堂之位云以禘禮祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也按所以舞大武大夏者止欲備其文武二舞

耳非兼用六代也夏以文受周以武功所以故兼之而不用濩者𫉄武舞也周監於二代質文乃備納蠻夷樂者此明功德所須蓋止施禘祭不及四時也今四海之祭而不徧舞者何夫祭尚於敬不欲使樂繁禮縟故季氏逮闇而祭日不足則繼之以燭雖有强力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛彼義反倚乙利反以臨祭其為不敬大矣他日祭子路與焉質明而始行事晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎儒者知子頽宴饗猶舞

六代不知有司跛倚不敬已大若依肅議用六代樂者
郊堂既有迎神之樂又登歌各頌功德徧以六律繼以
出入方待樂終然後罷祭者此則乖仲尼韙晏朝之旨
若三獻禮畢即便卒事則無勞於徧舞也
陳武帝宗祀朝饗並遵梁制武舞奏大壯夷則作夾鍾
參應之七月金始王取其剛斷也文舞奏大觀姑洗作
應鍾參應之三月萬物必榮取其布惠也文帝天嘉五
年詔劉平張崖定二郊明堂儀改天嘉中所用齊樂盡

以韶為名更舞七德之舞工執干楯曲終復綴出就縣東繼舞九叙之舞工執羽籥

後魏道武帝定中山獲其樂縣自制樂舞追尊祖考諸帝樂用八佾奏皇始之舞冬至祭天於南郊圜丘樂用皇矣奏雲和之舞夏至祭地於北郊方澤樂用天祚奏大武之舞及破赫連昌獲古雅樂平凉州得其伶人器服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂府文帝時公孫崇典知樂章嘗言於帝曰樂府先傳正聲

有王夏登歌鹿鳴之屬而有文始五行勺舞及太祖初輿所制皇始之舞又有吳夷東夷西戎之舞凡七舞用之郊廟中京造次但用文始五行皇始三舞而已皇魏四祖三宗之樂宜有表章帝乃詔劉芳更定文武二舞始於大饗用之後祖瑩等建言請以韶舞為崇德武舞為章烈總名曰嘉成詔可其議特準古六代之樂易嘉成為大成然赫連昌涼州悅般國之樂吳夷東夷西戎之舞並列之太樂是不知先王之時夷樂作於國門右

辟之說也

北齊之舞作覆燾以享天地之神作恢祚以獻高祖武帝之室宣政以獻文襄之室光大以獻文宣之室朝饗用文武之舞咸有階歩其雜樂歌舞之伎自襄以來皆所樂好至河清以後傳習尤甚無足紀焉

後周武帝初造山雲之舞又定大夏大漢大武正德武德以備六代之樂南北郊雩壇太廟禘祫朝會並用之然不制神室之舞非古人所以象德昭功之意也

城舞　後周武帝平齊作永安樂行列方正象城郭謂之城舞用八十人刻木為面狗喙獸耳以金飾之垂線為髪畫襖皮帽舞蹈姿致猶作羌胡狀

隋文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更詔牛宏等定文武之舞辨器服之異又準樂記象德擬功初來就位總干而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也武亂皆坐四海咸安也武始而受命再成而定山東三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南是拓六成復綴以

闡太平文武曰不用象功德直象事可也近代舞出入皆作樂謂之階步咸用肆夏周官所謂出入奏鐘鼓是也並依定焉梁帝罷之不知經之過也魏晉以來有矛俞弩俞及諸儒導引之類既非正典悉罷不用亦可謂治古之舉也其後定令置七部樂而牛宏又請存鞞鐸巾拂四舞與新伎並陳宴會同設於西涼前奏之帝曰音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不捉鞞拂爾牛宏當世儒宗而措論如是抑何不知先王雅樂之甚哉

隋文舞工六十四並黑介冠進賢冠絳紗連裳白内單
皂褾領襈裾革帶烏皮履十六工執帗十六工執翣十
六工執旄十六工執羽左手皆執籥二工執纛引前左
舞員外衣冠亦如之武舞工六十四並服武弁朱褠衣
革帶烏皮履左執朱干右執玉戚二工執旌居前二工
執鼗二工執鐸金錞二四工舉二工作二工執鐃二工
執相在左二工執雅在右各一工作焉自旌以下夾引
武舞者在舞員外衣冠亦如之然朱干玉戚古天子之

舞也舞工以之不亦過乎

唐高祖時祖孝孫定樂更文舞曰治康武舞曰凱安舞者各六十四人文舞左籥右翟與執纛而引者二人皆委貌冠黑素絳領廣袖白絝草帶烏皮履武舞左干右戚執旌居前者二人執鼗執鐸皆二人金錞二與者四人奏者二人執鐃二人執相在左執雅在右皆二人夾導服平冕餘同文舞朝會則武弁平巾幘廣袖金甲豹文絝烏皮鞾執干戚夾導皆同郊廟凡初獻作文舞之

舞亞獻終獻作武舞之舞太廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞禘祫遷廟之主合食則舞亦如之儀鳳二年太常卿韋萬石定凱安舞六變一變象龍興參墟二變象克定關中三變象東夏賓服四變象江淮平五變象獫狁伏從六變復位以崇象兵還振旅初太宗時詔秘書監顔師古等撰定弘農府君至高祖太武皇帝六廟樂曲舞名其後變更不一而自獻祖而下廟舞略可見也獻祖曰光大之舞懿祖曰長發之舞太祖曰大

政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗曰崇德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰大和之舞睿宗曰景雲之舞玄宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大鈞之舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸寧之舞其餘闕而不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗為秦王

破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及即位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於樂章示不忘本也右僕射封德彛曰陛下以聖武戡難陳樂象德文容豈足道哉帝矍然曰朕雖以武功興終以文德綏海内謂文容不如蹈厲斯過矣乃製舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵝鸛命呂才以圖教樂工百二十八人被銀甲執戟而舞凡三變每變為四陣象擊刺往來歌者和曰秦王破陣樂後令魏

徵與員外散騎常侍褚亮員外散騎常侍虞世南太子右庶子李百藥更製歌辭名曰七德舞舞初成觀者皆扼腕踊躍諸將上壽羣臣稱萬歲蠻夷在庭者請相率以舞太常卿蕭瑀曰樂所以美盛德形容而有所未盡陛下破劉武周薛舉竇建德王世充願圖其狀以識帝曰方四海未定攻伐以平禍亂製樂陳其梗槩而已若備寫擒獲今將相有嘗為其臣者觀之有所不忍我不為也自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏舞人更

以進賢冠虎文袴螣蛇帶烏皮鞾二人執旌居前其後

更號神功破陣樂九功舞本名功成慶善樂太宗生於

慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝

歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂以

童兒六十四人冠進德冠紫袴褶長褎漆髻屣履而舞

號九功舞進蹈安徐以象文德麟德二年詔郊廟享祀

奏文舞用功成慶善樂曳履執綍服袴褶童子冠如故

武舞用神功破陣樂衣甲持戟執纛縣者被金甲八佾加

簫笛歌鼓列坐縣南若舞即與宮縣合奏其宴樂二舞
仍别設焉上元舞者高宗所作也舞者百八十人衣畫
雲五色衣以象元氣其樂有上元二儀三才四時五行
六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲大祠享皆用
之至上元三年詔惟圜丘方澤太廟乃用餘皆罷又曰
神功破陣樂不入雅樂功成慶善樂不可降神亦皆罷
而郊廟用治康凱安如故儀鳳二年太常卿韋萬石奏
請作上元舞兼奏破陣慶善二舞而破陣樂五十二徧

著於雅樂者二徧慶善樂五十徧著於雅樂者一徧上元舞二十九徧皆著於雅樂又曰雲門大咸大磬大夏古文舞也大濩大武古武舞也為國家者揖讓得天下則先奏文舞征伐得天下則先奏武舞神功破陣樂有武事之象功成慶善樂有文事之象用二舞請先奏神功破陣樂初朝會常奏破陣舞高宗即位不忍觀之乃不設後幸九成宮置酒韋萬石曰破陣樂舞所以宣揚祖宗盛烈以示後世自陛下即位寢而不作者久矣禮

天子親總干戚以舞先祖之樂今破陣樂久廢羣下無所稱述非所以發孝思也帝復令奏之舞畢歎曰不見此樂垂三十年追思王業勤勞若此朕安可忘武功邪羣臣皆稱萬歲然遇饗燕奏二樂天子必避位坐者皆興太常博士裴守真以為奏二舞時天子不宜起立詔從之及高宗崩改治康舞曰化康以避諱武后毀唐太廟七德九功之舞皆亡唯其名存自後復用隋文舞武舞而已

開元元年瀛州司法參軍趙慎言言按周禮以樂舞
教國子舞雲門大咸大濩大武是知古之舞者即諸
侯子孫容服鮮麗故得神祇降福靈光燭壇今之舞
人並容貌蔽陋屠沽之流用以接神欲求降福固亦
難矣隋猶以品子為之號為二舞郎逮乎聖朝遂變
斯制誠願革茲近誤考復古道其二舞人取品子年
二十以下顏容修正者為之令太常博士主之准國
子學給料行事之外習六樂之道學五禮之儀十周

年量文武授散官號曰雲門生又五郊工人舞人衣服合依五色按周禮以蒼璧禮天以黃琮禮地以青珪禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方是知五方帝德色王不同四時文物各隨方變冀以同色相感同事相宜陰陽交泰莫不由此今祭器裀褥總隨於五方五郊衣服獨乖於方色舞者常持皂飾工人恒服絳衣以臣愚知深為不便其工人衣服各依方色其宗廟黃色仍各以所主色褾袖又

以樂治身心禮移風俗請立樂教以化兆民周禮曰以樂德教國子中和祗庸孝友其國子諸生請教以樂經同於禮傳則人人知禮家家知樂自然風移俗易災害不生其樂經章目雖詳稍乖旨要請委通明博識修撰訖然後頒下

大定舞　本出破陣樂舞者百四十人被五采文甲持槊歌云八弦同軌樂以象平遼東而邉隅大定也

聖壽舞　唐高宗武后作舞用百四十人金銅冠五色

畫衣舞之行列必成字凡十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝萬年寳祚彌昌之字然先王作樂有六變而止者有八變而止者有九變而止者未聞十六變也不亦失大樂必易之意邪

光聖舞　唐明皇作舞者八十人烏冠五采畫衣兼以上元聖壽之容以歌王業所興也

讌樂舞　唐張文收所造也舞工二十人緋綾為袍絲布為袴又分四部景雲舞八人慶善舞四人破陣舞四

人樂用玉磬二格大方響一格搊箏筑臥箜篌大箜篌
小箜篌大琵琶小琵琶大五絃琵琶小五絃琵琶吹葉
大笙小笙大觱篥小觱篥大簫小簫正銅鈸和銅鈸長
笛短笛楷鼓連鼓鞉鼓桴鼓各一工歌二開元以後並
亡唯景雲舞僅存爾
長壽舞　武后長壽年所制舞者十有二人衣冠皆畫
天授舞　武后天授年所制舞者四人畫衣五采鳳冠
萬歲舞　鳥歌萬歲樂舞唐武太后所造也當是時宮

中養鳥能人言又常稱萬歲故為樂以象之舞者三人緋大袖並畫鸜鵒冠作鳥像嶺南有鳥似鸜鵒稍大乍視不可辨久養之能言南人謂之吉了亦云料開元初廣州獻之言音雄重如丈夫委曲識人情慧於鸚鵡遠矣漢書武帝紀書南越獻能言鳥豈謂此邪北方常言鸜鵒踰嶺乃能言傳者誤矣

龍池舞　唐明皇所作初帝在藩邸居龍慶坊坊之南忽變為池望氣者異焉中宗末年汎舟池中及即位以

坊為宮池水逾大彌漫數里故為此樂以歌其祥舞者

十有二人為列服五色紗雲衣芙蓉冠無憂履四工執

蓮花以引舞一奏而五疊

小破陣樂舞　唐明皇造舞者四人金甲冑葢生於立

部伎也

師子舞　唐太平樂亦謂之五方師子舞師子摯獸出

於西南夷天竺師子等國綴毛為之各高丈餘人居其

中像其俛仰馴狎之容二人持繩秉拂為習弄之狀五

師子各放其方色百四十人歌太平樂舞以足持繩者服飾作崑崙狀

中和舞　唐德宗造舞因成八卦仲春麟德殿會百僚觀新樂詩且叙其舞曰朕以仲春之首紀為令節聽政之暇韻於歌詩象中和之容作中和之舞

六合還淳舞　唐調露二年上御洛城南樓賜太常奏六合還淳之舞

順聖舞　昔于司空頔撰順聖樂以進每宴必使奏之

其曲將半行綴皆伏一人舞於中央幕客韋援笑曰何

用窮兵獨舞觀其言雖詼諧然亦不為無味矣豈古所

謂譎諫邪

承天舞　承天樂舞四人紫袍進德冠並銅帶

聖主回鑾舞　唐大定元年天后幸京師同州刺史蘇

環進聖主還京樂舞上御行宮樓觀之賜以束帛令編

之樂府

一戎大定舞　唐龍朔元年上召李勣阿史那上官儀

等宴於城門觀屯營新教之舞名之一戎大定樂皆親征遼東形容用武之象也

神宮大樂舞　唐武后長壽中親享萬象神宮因制此舞用舞若九百人作之神宮之庭焉

霓裳舞　唐文宗每聽樂鄙鄭衛聲詔奉常習開元中霓裳羽衣舞以雲韶樂和之舞曲成太常卿馮定總樂工閱之於庭端凝若植文宗乃召升階自吟定送客西江詩因錫禁中瑞錦令録所著古體詩以獻豈莊周所

謂旦暮過之者邪自兵亂以來霓裳羽衣曲其音遂絶

江南偽主李煜樂工曹者素善琵琶因按譜得其聲煜

后周氏亦善音律又自變易徐鉉聞曹曰法曲本緩而

此聲太急何也曹曰宮中人易之議者以為非吉祥也

後歲餘而周氏卒矣

景雲舞　舞者八人花錦為袍五綾為袴緑雲冠黑皮

韡

坐部舞　立部舞　唐安樂太平破陣慶善大定上元

聖壽光聖等舞皆雷大鼓雜以龜兹之樂大定樂加金鉦唯慶善舞獨用西凉樂舊破陣上元慶善三舞皆更其衣冠合之鍾石别享郊廟以破陣為七德之武舞慶善為九功之文舞自武后僭亂毁唐宗廟斯禮竟廢矣安樂等八舞皆立奏之樂府謂之立部伎也自長壽天授烏歌萬歲龍池小破陣等舞皆同龜兹樂舞人皆穿皮鞾惟龍池舞備用雅樂而無鍾石舞躡履謙樂等六舞皆坐奏之樂府謂之坐部伎也唐之雅樂其雜夷蠻

之制如此然則卒致胡雛之禍者有以也夫

傾盃舞　唐明皇常令教舞馬百駟分為左右部時塞外亦以善馬來貢上俾之教習無不曲盡其妙因命衣以文繡絡金鈴飾其鬛鬣間雜以珠玉其曲謂之傾盃樂凡數十疊奮首鼓尾縱橫應節又施三層板牀乘馬而上抃轉如飛或命壯士舉榻馬舞其上樂工數十環立皆衣以淡黃衫文玉帶必求妙齡姿美者充之每遇千秋節大宴勤政樓奏立坐二部伎畢則自內廐引出舞

之其後明皇幸蜀而舞馬散在民間禄山頗心愛之自是以數十匹置之范陽後為田承嗣所得而雜於戰馬置之外棧既而軍中饗士樂作馬舞不能自止厮養輩謂其為妖擁篲以擊之馬立其舞不中節抑揚頓挫尚存故態廐吏遽以為怪白承嗣箠之終斃於櫪下惜哉由是觀之山海經述海外大樂之野夏后啟於此舞九代馬穆天子傳有馬舞之舞亦信有之矣

軟舞　唐開成末有樂人崇胡子能軟舞其腰支不異

女郎也然舞容有大垂手有小垂手或像驚鴻或如飛燕婆娑舞態也蔓延舞綴也然則軟舞蓋出體之自然非此類歟

健舞　唐教坊樂垂手羅廻陂樂蘭陵王春鶯囀半社渠借席烏夜啼之屬謂之軟阿遼柘枝黃章拂林大渭州達摩支之屬謂之健舞故健舞曲有大杆阿連柘枝劍氣胡旋胡騰軟舞有舞州蘇合香拙枝團亂旋甘州焉

歎舞　唐咸通中伶人李可及善音律尤能轉喉為新聲音辭曲折聽者忘倦京師屠沽少年效之謂之拍彈時同昌公主喪除懿宗與郭淑妃悼念不已可及為歎百年舞曲舞人皆盛飾珠翠仍畫魚龍地衣以列之曲終樂闋珠翠覆地調語悽惻聞者流涕懿宗嘗厚賜之時宰相曹確屢論之不納至僖宗朝卒為崔彥昭所奏死於嶺表豈得放鄭遠佞之意邪

杜氏通典前代樂飲酒酣必起自舞詩云屢舞僊

僊是也宴樂必舞但不宜屢耳前代譏在屢舞不
譏舞也漢武帝樂飲長沙定王舞是也魏晉以來
尤重以舞相屬謝安以屬桓嗣是也近代以來此
風絶矣宋孝武帝大明中以鞞拂雜舞合之鍾石
施於廟庭鶴舞馬舞竹書穆天子傳亦有之宋鮑
昭又有舞鶴賦此舞或時而有非樂府所統令翔
麟鳳苑廐有蹀馬俯仰騰躍皆合曲節朝會用樂
則兼奏之

梁太祖開平初造崇德之舞以祀昊天開平之舞以享宗廟然廟有四室室為一舞一室曰大合之舞二室曰象功之舞三室曰來儀之舞四室曰昭德之舞

後唐依前制獨宗廟四室别立舞名懿宗用昭德之舞獻祖用文明之舞太祖用應天之舞昭宗用永平之舞莊宗用武成之舞明宗用雍熙之舞

晉高祖初詔崔棁等制定樂舞棁等講求唐制盡復其器服工員改文曰昭德之舞武曰成功之舞始為大會

陳之並推取教坊諸工以備行列屈信俯仰頗有儀度其後太常更自廣募工員多出市人閱習未幾而元會朝饗遂用寺工以陳於廷進退無旅而歌如虞殯當時識者觀之知晉之將亡兆於此矣

漢高祖即位之初太常張昭進言唐有治康凱安七德九功四舞不可廢罷宜更名號示不相襲也故治康曰治安之舞凱安曰振德之舞九功曰觀象之舞七德曰講功之舞治安振德用之郊廟觀象講功施之燕享又

宗廟四室室別名舞一室曰靈長之舞二室曰積善之舞三室曰顯仁之舞四室曰章慶之舞未幾高祖廟有司上觀德之舞云

周廣順初太常卿邉蔚奏改治安為政和之舞振德為善勝之舞觀象為崇德之舞講功為象成之舞宗廟樂舞信祖廟舞肅雍之舞僖祖廟舞章德之舞義祖廟舞善慶之舞慶祖廟舞觀成之舞太祖廟舞明德之舞世宗廟舞定功之舞

宋朝建隆之初竇儼首議更周樂舞之名以崇德舞為文德之舞象成舞為武功之舞權籍教坊及開封府樂戶子弟充之冠服用唐舊制而已

太祖皇帝乾元殿朝羣臣更詔大明殿上壽詔用文德武功之舞然郊廟殿廷同制其容綴未稱朝廷揖遜之意故和峴建言宜先奏文舞焉殿廷所用文舞宜為盛德升聞之舞取舜受堯禪玄德升聞之義也舞工用百二十人八佾之數判為八列列十六工皆著履執拂服

袴褶冠進賢二工執五采纛引之文容變數畧依舊儀次奏武舞宜為天下大定之舞取武王一戎衣而天下大定之義也舞工亦凖文舞之數被金甲持戟二工執五色旗引之一變象六師舉二變象上黨平三變象維揚定四變象荆湖復五變象邛蜀來六變象師還振旅至於鐃鐸雅相錞鼓并舞舞工冠服仍舊而已太宗淳化中峴弟嵥復奏昔改殿廷二舞以光太祖功烈今亦應更定舞名其舊用盛德升聞宜更名化成天下之舞

取易稱化成天下之義也天下大定更名威加海內之舞取漢高祖為威加海內之歌也盖其舞亦六變焉一變象講武二變象漳泉歸三變象杭越朝四變象殄并汾五變象清銀夏六變象兵還振旅每變樂一曲而已

詔從之和峴弟兄可謂善因時而造者

真宗又詔殿廷二舞復用乾德舊名祥符中崇奉玉清昭應宮等諸祠每乘輿薦獻並作備樂別號文舞曰發祥流慶之舞武舞曰降真觀德之舞又因太宗裁萬國

朝天之曲造同和之舞栽平晉之曲造定功之舞郊廟並奏之天聖中孫奭進言太常雅樂郊廟酌獻上用登歌不作文舞亞獻又不作武舞止奏正安而已於是劉筠等議自是宗廟酌獻復用文舞武舞工先入以須亞獻而亞獻終獻並舞正安之曲郊祀天地與宗廟既異廟室各有稱頌功德故文舞迎神之後各奏逐室之舞郊祀降神奏高安之曲文舞已作及皇帝酌泛齊惟登歌奏禧安之樂而舞綴不作亞獻終獻仍用武舞焉明

道中冬至皇帝率羣臣於文德殿莊獻明肅皇太后行
上壽之禮設宮縣進厚德無疆之文舞四海會同之武
舞各三變而罷
宋祖宗廟室樂舞之名　僖祖室曰大善之舞順祖室
曰大寧之舞翼祖室曰大順之舞宣祖室曰大慶之舞
太祖室曰大定之舞太宗室曰大盛之舞真宗室曰大
明之舞仁宗室曰大仁之舞英宗室曰大英之舞神宗
室曰大成之舞諸后之室凡行酌獻之禮孝惠孝章位

同奏大統之曲淑德位奏大昌之曲章懐位奏大治之曲自餘隨帝室所奏云

陳氏樂書曰竊觀祖宗之室曲異之舞至於后室一用文德之舞而武舞不用焉豈非惑於先儒婦人無武事之說邪春秋書初獻六羽非無武舞也特舉羽以見干耳如曰不然閟宫祀姜嫄之詩何以美萬舞洋洋乎古人亦常振萬於文夫人之側亦足考信矣方今誠於諸后之室并奏文武之舞

以娛樂神靈以形容德美真曠代甚盛之舉而不失先王之制也

又曰周人教國子之舞有大司樂有小司樂又舞師下士二人胥四人舞徒四十人然則古之舞者非獨給繇役之賤者而已雖為國子爵為下士亦預焉漢太樂律卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石關内侯至五大夫之子取其適者五尺以上年十二至三十顔色和身體修治身

以為舞人古國子下士之實也唐之郊廟舞工不合古制趙慎言奏議隋代猶以品子為之號二舞郎唐興遂變其制誠願復古道取品子年二十以下容質修正者備二舞之員令太常博士主之准國子學給料閒日得習六樂學五禮滿十歲量文武授散官號雲門生其制亦可謂近古矣然不設課試之法勸沮之術未為備制也聖朝舞郎之制尚仍唐舊誠推慎言之法輔之以課試勸沮之方

以之饗郊廟接神祇未有不降格而來饗矣今日不得不為之留意也

神宗元豐二年詳定所以朝會樂而有請者十其三定文舞武舞各為四表表距四步為酇綴各六十四文舞者服進賢冠左執籥右秉翟分八佾二工執纛引前衣冠同之舞者進蹈安徐進一步則兩兩相顧揖三步三揖四步為三辭之容是為一成餘成如之自南第一表至第二表為第一成至第三表為再成至北第一表為

三成覆卻行至第三表為四成至第二表為五成復至南第一表為六成而武舞入今文舞所秉翟羽則集雉尾置於髹漆之柄求之古制實無所本聶崇義圖羽舞所執類羽葆幢析羽四重以結綬系於柄此纛翳之謂也請按圖以翟羽為之其四武舞服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前執鼗執鐸各二工金錞二四工舉二工執鐲執鐃執相在左執雅在右亦各二夾引舞者衣冠同之分八佾於南表前先振鐸以通鼓乃擊鼓以

鼗警戒舞工聞鼓聲則各依酇綴總干正立安位堂上長歌以咏歎之於是播鼗以道舞舞者進步自南而北至最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金錞和之以金鐲節之以相而輔樂以雅而陔步舞者發揚蹈厲為猛賁趫速之狀每步一進則兩兩以戈盾相嚮一擊一刺為一伐為一成成謂之變至第二表為一變至第三表為二變至北第一表為三變舞者覆身嚮堂卻行而南至第三表為四變乃擊刺而前至第二表回易

行列春雅節步分左右而跪以右膝至地左足仰起象以文止武為五變舞蹈而進為兵還振旅之狀振鐸揺鼗擊鼓和以金錞廢鐲鳴鐃復至南第一表為六變而舞畢古者人君自舞大武故服冕執干戚若用八佾而為擊刺之容則舞者執干戈說者謂武舞戰象樂六奏每一奏之中卒以戈矛四擊刺戈則擊兵矛則刺兵玉戚非可施於擊刺今舞執干戚蓋沿襲之誤請左執干右執戈

哲宗元祐四年十二月始命大樂正葉防撰三朝二舞儀武舞曰威加四海之舞第一變舞人去南表三步總干而立聽舉樂三鼓前行三步及表而蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆持干荷戈相顧作猛賁趫速之狀再鼓皆轉身向裏以干戈相擊刺足不動再鼓皆回身向外擊刺如前再鼓皆正立舉手蹲再鼓皆舞進一步轉面相向立干戈各直腰再鼓各前進以左足在前右足在後左手執干當前右手持戈在腰為進旅再鼓各相

擊刺再鼓各退身復位整其干為退旅再鼓皆正立蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆轉面相向秉干持戈坐作再鼓各相擊刺再鼓皆起收其干戈為克捷之象再鼓正立過節則蹲第二變聽舉樂依前蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆正面作再鼓各轉身向裏相擊刺足不動再鼓各轉身向外擊刺如前再鼓皆正立蹲再鼓皆舞進一步陳其干戈左右相顧為貴速之狀再鼓皆併入行以八為四再鼓皆兩兩對相擊刺再鼓皆回易

行列左在右右在左再鼓皆舉手蹲再鼓皆舞進一步
正立再鼓各分左右再鼓各揚其干戈再鼓交相擊刺
再鼓皆總干正立遏節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再
鼓皆舞進一步轉面相向再鼓整干戈以象登臺講武
再鼓皆擊刺於東南再鼓皆案盾舉戈東南嚮而望以
象漳泉奉土再鼓皆擊刺於正南再鼓皆按盾舉戈南
嚮而望以象杭越來朝再鼓皆舞一步正立再鼓皆擊
刺於西北再鼓皆案盾舉戈西北嚮而望以象克殄并

汾再鼓皆擊刺於正西再鼓皆按肴舉戈西嚮而望以象肅清銀夏再鼓皆舞進一步正跪右膝至地左足微起再鼓皆置干戈於地西各拱其手象其不用再舉皆左右舞蹈象以文止武之意再鼓皆就拜收其干戈起而躬立再鼓皆舞退鼓盡即止以象兵還振旅文舞曰化成天下之舞第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆稍前而正揖合手自下而上再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆開手

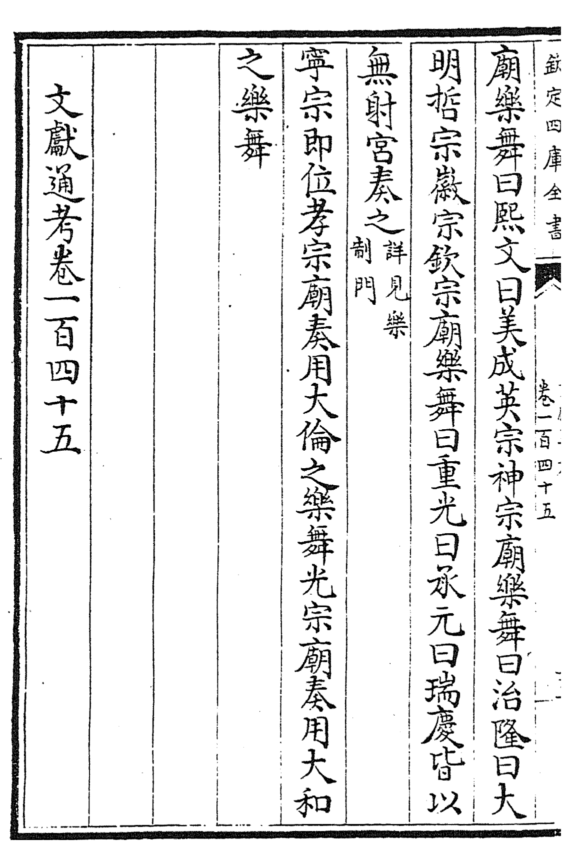
蹲再鼓皆進一步正立再鼓皆少卻身初辭合手自上而下再鼓皆右顧以右手在前左手推出為再辭再鼓皆左顧以左手在前右手推出為固辭再鼓皆合手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆俛身相顧初謙合手當胷再鼓皆右側身左垂手為再謙再鼓皆左側身右垂手為三謙再鼓皆躬而授之遏節樂則蹲第二變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓皆稍前相揖再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆開手蹲正

立再鼓皆舞進一步復相向再鼓皆卻身為初辭再鼓皆舞辭如上儀再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步再鼓相向再鼓皆顧為初謙再鼓皆再謙再鼓皆三謙再鼓皆躬而授之正立節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步兩兩相向再鼓皆相趨揖再鼓皆左揖如上再鼓皆右揖再鼓皆開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相向再鼓皆卻身初辭再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓

皆舞進一步兩相向再鼓皆相顧初謙再鼓皆再謙再鼓皆三謙躬而受之正立節樂則蹲凡二舞綴表器及引舞振作並與大祭祀之舞同協律郎陳沂按閱以謂節奏詳備自是朝會則用之

徽宗政和二年議禮局上親祠二舞之制詳見樂懸門

高宗紹興十三年詔討論郊廟樂舞僖祖廟用基命之樂舞翼祖廟用大順之樂舞宣祖廟用天元之樂舞太祖廟用皇武之樂舞太宗廟用大定之樂舞真宗仁宗

廟樂舞曰熈文曰美成英宗神宗廟樂舞曰治隆曰大明哲宗徽宗欽宗廟樂舞曰重光曰承元曰瑞慶皆以無射宫奏之詳見樂制門

寧宗即位孝宗廟奏用大倫之樂舞光宗廟奏用大和之樂舞

文獻通考卷一百四十五